周易緐露

周易繫露卷一

莊忠棫撰

精氣第一

神无方而易无體言乎神无不之神无不之而曰精氣爲物游魂爲變何也氣含精精藏魂魂凝物物歸變是故魂陽物也惟陽物故精惟精故无體惟无體故无不之无不之故无變无不變无變无[illegible]无不變故魂必凝于物物而進于魂魂无體凝于陰而爲陽物有體凝于陽而爲陰陽與陰合則魂藏于物而爲精爲氣陰與陽離則魂進于虛而爲變而化魂雖變不能不依于物物有質不能暫離乎魂離于物則其質失不依于物則其

精氣乃呈故曰一陰一陽之謂道也物類無盡故變亦無盡變變而物物則失其變矣物物而究所以變則至于變矣惟易與天地準知乎地則知物之所由成知乎天則知物之所由範範圍天地之道而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣地者信也承乎天者也天者仁也統乎地者也惟仁能統地惟信能承天信不反而仁無方故物資乎精氣而魂無不之仁者誠也故至誠無息

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生男女之精其精氣為物之精與曰易之為道本乎天因乎人而圖乎

萬物謂男女之精為精氣可也謂精氣即男女之精不可也蓋物資精氣而精氣不滯乎物冥冥乎漠漠乎吾不知其竅也穆穆乎芴芴乎吾不知其象也天之運行也日月之摩盪也五緯之順逆也寒暑之往來也江河之流也風之旋轉起肅莫知其所始莫知其所終也然則男女之精得毋雜而不純與曰然雜而不純烏得謂之精寓于人不得謂之雜識乎象不得謂之純大哉乾乎剛健中正純粹精也惟純粹故絪縕絪絪縕縕不可得而擬議也然則人之精何由與天并擬乎人何由與天地參乎精生于感感生于想想生于識識生于動動生于靜靜生于神神也者妙萬物而為言也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯于火說萬

物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者
莫盛乎艮艮者人之極也萬物非人不能以立極人非
水火雷風不能以生人得天之氣以生則人之生亦生
于天其神即乾陽也所謂精氣為物也是故易之為書
也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉道有變動
故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文純乾純坤之時
未有文章陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四卦乃
有文章故曰文人參乎天地離乎陰陽不得比于純乾
純坤故人之精不得比于天地絪緼也文不當故吉凶
故人有吉凶也然則游魂為變魂之變精之化與曰精
之化始之端也魂之變終之極也魂不得為精也然則

乾流坤體變成萬物故游魂為變乾之流于坤體也游
精之化與曰乾流坤體者乾元流坤而為坎离變成六
十四卦雜糅其陰陽而是升降以與天道相出入循環
往来萬物之魂亦無所不之不與生命俱盡以陽入陰
故謂之乾流坤體故謂之游故謂之變若精之化則離
乎精血而為形故不能无所隔閡而與生命俱盡也精
之化烏得為魂之變與堅則精氣不得謂乾純粹與男
女之精非精氣為物之精也男女之精有形精氣為物
之精無形有形故與有生俱盡無形故不與有生俱盡
故精氣魂分之則離一之則合求其一之之故斯精氣
與魂合矣窮理盡性以至于命此之謂也惟其能一故

知鬼神之情狀惟其與天地相似故與天地合德而為
三極精氣之精體也屬于乾則仁也男女之精用也屬
乎坤則知也神以知來知以藏往故曰顯諸仁藏諸用
或曰精氣謂七八也游魂謂九六也七八木火之數九
六金水之數木火用事而物生金水用事而物變之物
變化其情與天地相似精氣游魂非迭相為用與曰不
變為七八少陰少陽變為六九老陰老陽也精氣為
七八游魂為九六七八木火為物生九六金水為物變
不可也魂陽物也九為陽之變六非陰之變與木火為
物生而極遂生巽為餘殃金水為物變而滅出復震為
餘慶何與木火為物生而陽伏巽中為大過與坎出乾

為无辭非變之機與金水爲將變而金爲乾之元以資始云為水之始以起中孚非生之本與然則精氣游魂與木火金水不相涉也物不能无動動而不已故變變必有所之之而反求其本以復初易之道其猶大圓乎窮于上者必通于下盈于下者必溢而上貴而无位高而无民賢人在下位而无輔此窮乎上也出入无疾朋來无咎反復其道七日來復復其見天地之心乎此通于下也无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福此盈于下也雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也恒久不已終則有始天之道也然則人之欲復其初者盍注

大圓而已矣大圓無端故神无方游魂精氣絪縕相承而替也原始要終故知死生之說也善乎易之无體也變動不居周流六虛魂之變也易无體與魂亦能不居而周流六虛與魂之變而鬼也異乎乾之通于坤也魂而合于純粹之精則魂亦陽物也而變亦乾神也神則无亍矣變之始則坤鬼而游魂也言乎魂為鬼言乎神為乾言乎乾則通亍精氣矣魂與精氣通乾與坤通人與天地通此所以為大圓也

射集第二

君子之言也遠近遠而近近遠近相取而悔吝生焉遠者物也近者身也近取諸身遠取諸物而天下之理得矣

遠取諸物則其應用近取諸身則其指切應用而指切君子之道也何謂指切自首而腹而足而股而耳而目而手而指而口而舌而胸而臍而腰而酣而頰而心而志而言而行而命而性而精而君子而賢人而聖人而大人夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違況于人乎況于鬼神乎天弗違之大人固同此百體官骸也百體官骸卦象之所呈也百體官骸亦卦象之所畢也明乎卦象所出則由百體官骸求通乎卦象矣通乎卦象通乎天地陰陽矣君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

暢於四支近取諸身也烏虖咸矣
若夫發於事業關物成務則必究陰陽之紀物類之應草木禽獸生質之性變化之器用之良耕耨之宜水火之利五金之用詩書之教禮樂之序使人知親親而疏疏貴貴而賤賤重重而輕輕厚厚而薄薄善善而惡惡白白而黑黑陽陽而陰陰也春秋之道奉天而法古易之道通理以效天知乎家人之親則知所以疏矣知乎大君之貴則知所以賤矣知乎主器之重則知所以輕矣知乎安土之厚則知所以薄矣知乎復震之善則知所以惡矣知乎金玉之白則知所以黑矣陽陽而陰陰遠遠而近近也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽
也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動
何不利之有藏器之君子非其中之君子也射隼者公
之事也藏器者君子之道也雖非之世乎乃利用論非
三公比也故在于公則獲之无不利在于君子則待時
而動乾之九二曰見龍在田利見大人後大而奉天時
鈞是道也然則易之義也先中而後外先體而後用先
親親而後尊尊德薄而位尊知少而謀大力少而任重
鮮不及矣子路使子羔為費宰子曰賊夫人之子子使
漆雕開仕對曰吾斯之未能信子說弓矢者器也苟無
弓矢何隼之射禮之禮之玉帛之乎哉引而下之亦宜

曰學之學之文詞之乎哉樂學者學之鍾鼓之乎哉推而
上之至宜曰仕之仕之祿養之乎哉不藏器不足以待
時不待時不能使天下遵也故自信者陷自任者躁輕
進者躐尤賁者靈君子者鳴乎其不可拔寂然不動感
而遂通藏焉之至也
寂然不動感而遂通何謂也曰寂斯能感感斯能通未
有不寂而能感者也聖人之道不物物而無不物物至
動者莫如天至寂者莫如天至動之中有不動焉而動
斯感矣子曰天何言哉四時行焉百物生焉天何言哉
四時之行百物之生天無所容心也而四時于天天百物
于天天于四時百物相應焉如吹萬之和也鳴鶴在陰

甚子和之待人〻和而無不和以物感之而自無不感

之詩曰允矣君子展也大成此之謂也

周制二公分陝九命作伯上公有功德者加九命作伯爲二伯

得征五侯九伯故齊桓公述太公之命曰五侯九伯女

實征之王居外執之極五陽之下三公之象也天下無

事則爲天子燮和其民人安定其國家天下有事則爲

天子討不庭昆吾亢而夏亡耆人戰而殷滅晉室衰而

周微射隼者公之職也解悖者公之力也詩曰彤弓弨

兮受言藏之我有嘉賓中心貺之鐘鼓既設一朝右之

菊英第三

文宗顯皇帝之十年秋莊子居揚州之野見鞠有黃華

而有喜色客不悅曰君者窮也子之喜奚為也曰戌亥者天地之交也萬物于是終萬物于是始而勸榮焉窮之至而達之先戌亥者天地之交何謂也坤之上六曰龍戰于野其血玄黃天玄黃者天地之雜也萬之色黃秉土德矣枝葉菁茂雜于元矣迺秋而冬剝而復矣嚴霜相凌殺陰氣矣戌者乾之所居也明夷之所藏也故曰天地之交也

陰氣殺而大寒至何謂也陰陽相為用也方春之時陽氣萌至四月畢出得陰氣不相薄而暑至陽不勝陰而暑退矣至十月陰氣盛得一陽相激而寒至陰不勝陽而寒退矣暑不至則暑不退寒不至則寒不退有退之機

而條大至故陰生而傳者陽生而神寒也微陽無以釋陰之沍微陰無以壯陽之用

聖人貴陽而賤陰何謂也陽者君也陰者臣也陽者天之德也陰者天之刑也德不化則修刑刑不格則修德修德者冬之謂也修刑者秋之謂也是故君子進德修業利用為大作而民得知所始矣君者乾之謂也乾以諸陽居重陰之中而為諸卦之首焉居重陰之中則陽勢而困矣為諸卦之首則位高而尊矣陽勢而困入于坎而出震矣位高而尊齊乎巽而明離矣陽不得陰則失其尊陰不承陽則亡其家故春秋之策弒君三十六滅國五十二齊桓不于專地而封晉文不于致王而朝楚

莊而不專救而討君臣之義也踐士又殺其身而不得為知祭仲逐君主而為知權貴賤之殊也致王之羲不可諱故書曰天王狩于河陽且父措其居于甚賤故書曰曰齊師敗績秋七月齊侯使國佐如師已酉及國佐盟于袁婁為日至而致王則陽失其尊矣措君于甚賤則陰不承陽矣陽失其尊易與春秋之所憂也陰不承陽易與春秋之大罰也

東方者司農也南方者司馬也中央者司營也西方者司徒也北方者司寇也司農者召公也司馬者高祖也司營者太公也司徒者樂毅子胥也司寇者孔子也故無召公之德不能為司農而司馬之職廢矣無高祖之

德不能爲司馬而司空之職荒矣無太公之德不能爲司寇而司徒之典廢矣無樂毅子胥之德不能爲司徒而司寇之教廢矣無孔子之德不能爲司空而司農之禮廢矣工有之則上治下有之則下治僅有則弱無一則亡
書曰邦之杌隉在于一人邦之榮懷亦尚一人之慶
北方者天之終始也子言戌亥何謂也乾居于戌而坤極于亥坎居于北而復出于子至于北則爲始不得爲終始矣終始者其在亥乎陰不至亥陰不極陽不至子陽不生坤復者陰陽之用也乾坎者陰陽之體也體以坐用用以合體乾爲體故羣龍无首也
乾之後爲坎何謂也水者陽也乾知太始故居坎之先

矣夫前陰也坤作成物故居离之後矣惟金居坤之後在坎之先居坤之後則為終矣在坎之先則為始矣終則有始天行也

萬物之流行而不息也是故木生于東而衰于夏火者木之所生也火生之時木王之時也金者木之所畏也金生之時木衰之時也土者木之所制也水者木之所本也水制于土是所本者制于所制也其他金水火土亦稱木也昔者文王舍伯邑考而立武王微子舍其孫腯而立衍也孔子曰吾立孫是故子制父之所制從繼之義也父之所生可以制子祖孫相承之義也幹父之蠱用譽受茲介福于其王母此之謂也

乾之為龍至神矣而曰用何謂也不交乎陰則不得其用故曰于大過而窮于夫君不交于相則失其輔相不交于卿士則失其佐卿士不交于大夫則失其使大夫不交于士則失其閑士不交于庶人則失其見庶人不相交則失其家同人之九二曰同人于野亨乾居乎野而獨通見焉予何為不擇乎

陽以南方為任以北方為休陰以北方為任以南方為伏陰陽者相易為用也是故木之氣通而味獨酸酸者收也木以秋之氣而為味矣金之氣斂而味獨辛辛者通也金以春之氣而為味矣南方之氣鹹屬火而味于北北以南為味矣北方之氣苦屬水而味于南南以北

爲味矣故陽以南方爲位陰以北方爲位也陽交乎陰而
寒至陰交乎陽而暑至陽位乎北則陽不得交于陽陰
位乎南則陽不能交乎陰交之義大矣哉
兌者剛中而柔外惟剛中故不移惟柔外故無所不入
說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死兌者秋之卦
也當秋之時而言朋友講習王仲任徐偉長是也詩云
丘中有李彼留之子彼留之子貽我佩玖
比之匪人何謂也曰比輔也先王以建萬國親諸侯乾
三君子當終日乾乾而居衆陰之中坤虛无實來相比
匪姑上爲九五大君之賊下爲初六官吏之賊節之六
三曰不節若則嗟若夕惕斯无咎矣是故易所有罷䤺之

必爲有突如之刑故有叢棘之寘比有无首之災詩曰
各敬爾儀天命不又
說以犯難民忘其死何謂也凡家之易伏戎與焉外欲
次內之戎內欲次外之戎故犯難而忘其死也是故鄭
莊可以立惠王秦晉可以誅并帶荀躒可以城成周其
亡其亡繫于苞桑能犯難也傳曰周之東遷晉鄭焉依
此之謂也
上交不諂下交不瀆何謂也上是其諂諂則窮有言不
信尚口乃窮下交其不瀆瀆則疏疏則不告再三瀆瀆則
不告矣君子見幾而作不俟終日是故君子以朋友講
習也子曰君子以文會友以友輔仁詩曰民之失德乾

饑以綏

風后力牧黃帝之佐也八元八愷重華之輔伊尹萊仲成湯之準也二虢四友穆考之賢也呂公太公霸王之毗也椒舉聲子異地之朋也伍胥申胥敵國之材也君子臣不交則不能以王其國卿士與諸侯不交則不能以知其情敵與敵不交則不能以得其用是故陽交于坤以成坎陰交于乾以成離雲行雨施品物流形大明終始六位時成

鞠則纍纍稍稍纚纚遲遲似夫友朋同心合志君子曰菊應物候明陰陽用療百疾小者可以去風末大者可以定民志小者無不入大者無不識空其中而適其理

聞其方而辨其類悴可以復榮惡可以爲美得人理乃
畢濟不治之遂敗壞是以禮經譏之也

周易繁露卷二

負且乘第四

盜之興也其自上召乎春秋有三盜微殺大夫謂之盜非所取而取之謂之盜辟中國之正道以襲利謂之盜是故子駟有鬼上之譏衛侯有惡上之累魯國有隄下之嫌蔡申有辟中國之責使子駟不登其車則西宮之難不興矣衛侯能庇母兄則閨中之戈不擊矣魯政不歸季氏則諸國之享不拘矣蔡侯不思遷國則錯翩之矢不集矣易曰負且乘致寇至盜之招也

三能解悖而曰致寇至何也寇不至何悖之有象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也古者三公之于天

子也陰陽和風雨時百穀咸若而沴戾不興上之于民
如慈父之于子民之于上亦如嬰兒之于慈母在鼎之
成既濟也六五曰鼎黃耳金鉉利貞既濟之九五曰東
鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福言備物之美不如
誠信之相格也牛喘于道丞相問之曰食于天三公寀
先謂事積于至微而禍中于所忽也解悖者公之職也
致寇者公之責也故敵修飲至不可以為庸也輕尋行
賁不可以為美也車服旌旗不可以為榮也需之九三
以君子而得位亦為致寇何與曰需之寇自外來也解
之寇自下發也自外來為四裔自中發為亂民四裔自
我致而非我致也故于需敬慎則不敗于解則可醜而

殺戎曰負且乘之小人而能解悖何與者衛武公有
寵于晉侯多予之賂晉侯卒太子共伯餘立爲君武公
以其賂賂士襲攻共伯于墓上共伯入晉侯羨自殺武
公遂自立四十二年犬戎殺周幽王武公平戎之難周
平王命武公爲公鄭厲公之因宋以入也逐昭公自櫟
入也殺子儀鄭之六年而王室亂五大夫奉子穎以伐
王衛師燕師伐周立子穎明年秋鄭伯以王入于成周
又明年伐王城殺王子穎王與之武公之略自虎牢以
東誰解悖也衛武與鄭厲得國之始不得謂非小人也
戎曰公及子穎非衛武鄭厲自致之寇致寇而能解悖
何與曰解悖王事也需泥致寇致爲其需王事靡鹽不

逆啓處何不利之有昔者趙盾使先蔑士會如秦逆公子雍秦人多與之徒衛穆嬴日抱太子以啼于朝盾患穆嬴且畏偪乃背先蔑而立靈公以禦秦師秦師之來盾致之也既乃敗秦師于令狐至于刳首蕩澤之殺公子肥也華元出奔晉反而攻蕩氏殺子山魚石向爲人鱗朱向帶魚府出舍于睢上華元止之不可遂出奔楚平公三年楚子鄭伯伐宋宋魚石復入于彭城楚鄭之來宋致之也于斯時也宋幾殆矣其後元如晉告急率以晉師圍彭城盾與元可謂能解悖矣或曰致寇而解悖不爲功寇非自致而解悖庸不以爲功乎隗氏之亂襄王伐鄭以甚戎心狄人伐周王出居鄭晉文立國之

初以新造之衆取太叔于酒殺之于隱城王與之溫原

欑茅之田晉于是始啟南陽子朝之亂單子劉子樊齊

以王如劉晉知躒趙鞅帥師納王天王入于成周王子

朝奔楚既又謀戍之至韓不信遂城成周王室以平晉

鄉之功也然則齊桓存三亡國春秋曷不以為功乎曰

王室諸侯所當奉也諸侯非諸侯所得封也比之初九

曰利建侯大所造也比之象曰建萬國親諸侯承先王

也齊桓不予專地而封封君子之器也孔子曰惟器

與名不可以假人豈小人所能乘哉

解之解悖也其在豫乎豫利建侯行師三在豫中而操

弓矢故射隼三未出震承五之衰無異乎武王之承亂

也何謂解在豫乾來之坤出震為豫艮乾為謙乾交豫之二而為解交謙之五而為蹇乾初適坤坤位西南故解蹇皆利西南解動于下據五可以解難蹇動于上謙艮之君子為止艮東北也故不利東北據五解難故有攸往夙吉此蹇解之義也

珠華第五

易兩言帝乙歸妹難者曰歸妹人之終始也乾氣下降以成地道乾已下降矣六五復言帝乙歸妹則何以故曰純乾純坤之時亦有文章乾坤既交不至既濟而六位始定六五以陰處尊位而應乎二帝乙之震當下嫁妹于二故以小人道長之否而六二包承小人吉大人

屯亨言陰降二而承陽二爻得繫于陽大人得二應而
通也二五應為亨通得不以二五應為元乎易之道始
乎夫婦定乎君臣明乎陰陽辨乎上下歸妹以五降而
得正震以九四失位而無應故曰其君之袂不如其娣
之袂良也故以乾而居二也則尚居五而行中和以允
而居九二也雖明而猶袂甚矣五之與二相待也或曰
泰二升五泰返成否以為中和殆非是與曰否陰消陽
五和居正之大人非眾陰所能犯故否之九五曰休否
大人吉也澤之道歸于歸妹歸妹五降二二升五而為
隨隨而為震之歸兌二升五而得位歸妹五降二而有
係故隨九五曰孚于嘉吉嘉禮者昏禮也九五為休否

上九何以為傾否與乾之通坤也惟上而何居剝曰不利有攸往剝居艮中艮東北之維天地之所以成終而成始也艮無所往故不利東北居二成兌在田講習伏爲同人兌西南坎西南得朋朋者陰也由爲至兌起午至申非三陰成否也由坎至艮起子至寅非三陽成泰也兌居西南得朋兌少女也待乎少男女以男爲歸故辛乙以震而歸之也艮少男也故咸亨利貞取女吉君子之道造端乎夫婦此之謂也咸之取女何謂乎曰咸之取女乾下感坤也否知上之不可居而下之坤三以成咸猶乾上之不可居而下之坤三以成謙謙以君子而居重陰之下故爲謙咸以少男而居少女之下故爲

咸故否之上九曰傾否先否後喜喜者咸之謂也泰上之三爲得其友城復于隍抑又何説與曰城若墉也隍者池也以坤土之城爲入于兑澤城壞而隍存壞土守水之象也故自邑告命貞吝守不可以徙守故安得朋而始可共濟以無朋而復城以得朋而守澤何不可之有三人行則損一人泰三爻之上故云損也上九曰利有攸往何與三陽在下而民家疑一陽在上而教令行去民疑而行教令無富家之資有朋從之占何不吉之有損下益上曰損謂泰三也否四志行摩陰振則有咎故反于初而爲元吉損上益下之謂也蹇解通乾坤而損益咸否泰也

凡物乍動則圓遠視則圓周轉則圓舒光則圓乾之通
坤也太陽之流珠也珠之流其亦有綿綿續續而不已
者乎精之內融為水水之始亦珠也光之外熾為火火
之始亦珠也聚夫初之為珠也極乎天之運行亦為大
圜也惟圜始可以御惟龍始可以周惟六始窮乎上下
四旁之數故曰時乘六龍以御天水火成既濟非歸妹
之義與曰乾坤者天道也既濟者人事也男女者人事
之本而非人事之極兩言歸妹求合于既濟而已夫水
火之用也或炎上或潤下炎上則銳銳則其圜失潤下
則傾傾則其圜變坎離之道正乾坤之體毀故水之詭
詭火之星星不得謂之圜也至圜者始于圜終于圜雖

有所含而不失其為圓也其有圓之體而或失其圓者
不得謂之圓也君子知其然故于其言四德曰元者善
之長也元者純乾而生動者也此圓之至也
易之長元其志極也易之通達變故窮生死貫天人是
故得中得正則善而稱之月陰通陽則善而稱之若非
中而得正雖居陰位能承乎陽亦善而稱之及其窮而
無所之也能復其初則其善猶不改復之上九曰視履
考祥其旋元吉旋元者圓也故稱元焉易之爻三百八十
有四而書元者十有二六五歸妹一言元吉一不言元
吉非易之常辭也歸妹本乎兌兌者陰極乎上不可以
言元也曰履亦澤也元何以見履上體乾而復乾在損

之世天地交而來于泰故六五元吉也

元亨與元吉有異乎曰元者未通于萬物之稱也亨者交乎陰陽之美德也易言元亨者四而言亨者十有八是故以陰通乾乾為陰之元也以巽歸震震為巽之元也升二應五臨為升之元也蠱中有巽巽為蠱之元也陽始于乾而陰始于巽復陽以震而息陰以臨故大隨无妄以震而具四德臨以息兌得朋而具四德也至既交而不復則不得言元同人之亨即大有也噬嗑賁豐（震兩）（大過）未濟從之復之亨即蠱也小畜恒從之謙者之亨即日新也小畜恒從之謙者陽通陰之亨也準乎坎蒙咸從乎謙需從乎坎履者陰通陽之亨也準乎需而五失正不

通乎坎而成既濟故先言利貞而後言亨也
泰否之亨何謂乎泰以二而應五否以五而應二坎离
為交互泰否為始終也易始于泰而終于否陰陽交合
物之始也陰陽分離物之終也合則天地之間萬物成
列著于耳目離則天上地下不可得覩所謂幽明之故
原始及終也否與陽離何以言亨乎當否之時外猶未
消陰陽猶相敵也故于觀而四德俱無至于剝而直言
不利也萃之上九齎咨涕洟陽為陰滅而言亨何與曰
萃不稱言亨也萃五應二故言亨以正聚陽故曰利貞
明不正不能以聚陽也故在萃之九五曰有位无咎而
繫以元在否之九五曰休否大人吉均之道也萃以聚

陽為義故上九陽爻見滅雖得位而未安于上東樓公之于杞微子之于宋不亦衣乎旅之上九中已失位而降于三火動而上陽精日鑠陰大日炎故曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷鳥者巢也視諸東樓公微子抑又悲矣然則否之世舍五正位無獲吉之道乎否將窮于上也窮于上者必返于下返下復陽雖不得吉亦無悔否噬嗑與困是也返于下而得位休否之大人又能不去乎五則上下皆无尤矣故須為元亨也

龍之興雲而降雨也其異于馬乎膚寸而合不崇朝而及天下若馬之行地无疆也日千里已矣豈能崇朝而及天下哉龍之健也宜无往不伸矣而初九之勿用何

與四尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也然則龍
之蟄每為屈與龍每必欲求信乎曰求信者蠖之心也
存身者龍之志也龍之蟄龍不以為屈也不屈則不求
信時乎信則信矣天不交于地則龍不升于天地不勝
于天則龍不奮于地龍以地為寄以天為冊焉以地為
體以天為用馬地類也坤者地類而為牝馬乾為龍而
亦為馬何與乎不見馬之動乎運而不息也至動者莫
若馬至靜者莫若牛乾為馬而坤為牛坤之牝馬合乎
乾而言也洪範五行傳曰馬畜之疾行者也疾行者莫
若天天之疾行者莫若雷故震亦為馬不獨震復為乾
也說為馬矣何以為其馬為宗馬與乾息至巳而當復

消陽氣之結乎筋幹陰主血震主生故乾之馬禍殊
也震得乾之氣也故震亦為龍也
升之南征何謂也地中生木由微至著以登于高而外
應五爲南方也故云南征也易之言征者凡七惟草以
云二革意應五而吉餘俱征凶草三之征則以既濟而
成未濟損之九二毀泰成否其象雖異其意則同未濟
以女在外而男在內未濟者未成也未成之昏而男求
女其凶孰甚焉漸雖既濟不自上反而三往變征則而无
應女不可求故曰夫征不復猶未濟也若動雖得位得
正外實无應亦不可從是故頤有山中之戒大壯有羣
牀之震泰之彙征外又得應自无不應矣或曰征獨于

升言南不言東西北何也曰乾金位直于西北而生震于東不得為征惟南得言征也冬田曰狩天子巡狩省方當至于北明夷之南狩何與田冬狩者時制也狩者田之通稱也春秋四書狩一在冬〻為河陽河陽諱辭也其三皆在春春曰苗不曰苗而曰狩明狩得通稱也明夷三在离中升以息离而言南征明夷居离故言南狩也西南得朋西南同類也兑近乎乾而离遠于乾故征近于南也

地道第六

乾通坤以生萬物而言地道无成然則土無成乎曰土資乎四方以為用含乎四方以為終土無四方土何所成草木之麗乎天也百穀之源乎野也非地之所成乎曰非日以煖之雨以潤之則草木枯百穀槁而土失其所矣日與雨者水火也水火者天之所以通乎地也然則土中有水火乎曰坎水坎也离火已也坎水陽也何以為陰精而火陰也何以為陽精乎水得乎陰而水始流陽激乎陰而光始射陰與陽並何以有圓缺乎自人目視之有圓缺為地影所蔽不然何以日食無不見而

月負有見有不見耶是故易不可止以月言也坤為土艮亦為土何與坤无于西南承天之功也艮終于東北紀天之行也萬物至于艮而終至于艮而止不復震不能生非坤元所可擬也譬諸五行家言坤之土生氣也艮之土死氣也艮為少男感兌少女天地感而萬物化生何與日艮陽窮于上而无所之返而復震為長子繼世而三陽退居無用之地艮若無所感其无所生乎其往而之何所乎六二直方大坤之言方大可矣坤之動也闢而言直何與日坤之動以應陽也直方大皆以乾言也坤應陽而動陽直故坤亦直乎不見冬日地氣之畜于上乎亭亭而直也六二以陰嘉而應坎五嘉者烏

也鳥以數飛而變故不習无不利也地之方而包乎圜中也無處陽乎四圍以見方非必方之為方也坤為方統乎圜而言之也今夫圜之至者上下四方無不圜也方之寄于圜中也有相對者焉有相背者焉自上望之上以為上也下以為下也四旁以為四旁也自下望之則下以為上也而上以為下也四旁猶四旁也自四旁望之則四旁為上下也而上下為四旁也自正望之則面以為面也背以為背也自背望之則背以為面也而面以為背也自廣隅望之且以廣隅為上下肩股為背面也猶之上可以之初而三可之四也二五正應正言之其他則通言之也地亦有維而不屬者乎地道无疆

何不屬之有曰有地缺東南地之相延而不絕也或面焉或背焉或側焉面可以至于側側可以至于背也惟東南為虛陰之動于巽也風為轉焉風屬于水而水涌水涌則土不能載風近于火而火炎火炎則土不能居水涌而土不能載者大洋也火炎而土不能居者近南極之地也地之不屬地之道也地方有屬有不屬天圜故无不屬无不屬故无終有不屬故有終然何所之終于天也終于天則地之成即天之成故曰地道无成而有終傳曰地平天成地以平為主而成則天也曰地有山陵谿谷何得謂平乎山陵谿谷地氣之結而流者也不結不固不流不通且山陵之與也下必有所承谿

谷之流也下如有所受有所承有所所受則其下平矣惟乎始能上下相附而皆相合而使夫无不圓也或曰大能生土南極之下証無土地乎曰大之生土非大之生土也通乎陽精而始能生土也焉合于乾而始為火腹南極之下與北極之上皆日所不至之地也日不至則火為滄火火不能生土故北有冰洋而南亦有冰洋東西者日所出沒故東西為門戶而黃道之中五穀熟而民人青也地不屬而言无疆何也子不面背側之通乎西之西即東之東也西之西即東之東南之南何不為北之北乎曰東西無限地所以為方也南北有限地所以不為圓也南北之不通黃道以南南極限之也且水可

東西而不可南北也故南北有限而東西無限也水有
可有不可地何以无不可與附于土無不可通不附于
土則有可通有不可通矣故艮之山經無所言而大川
之流有利有不利水具濟地之窮與而南極之火水不
可逆之而至于北極此火上水下之所謂未濟也

鴻寶第七

既濟定而六位時成會既濟無定位乎易之法尊尊而
卑卑尊尊故不可下移卑卑故不可上凌也下移則替
替則危上凌則亂亂則亡危亡之道君子不可不熟慮
之也二與五分尊卑初與四二與上何說與上者元之
極初者復之始三四為人道為卿士大夫元極必待應

于三復初丕望履于四故乾三元陽而九三曰君子終日乾乾復之出震而六四回中行獨復二五相應何以二與四同功三與四同功乎二與四同為陰三與五同為陽陰與陽雜糅而成文也陰消之卦而陽居正位何與一陰一息以成大業陽正于上而陰始消故剝姤為故剝姤為陰變而有弑父弑君之象而逆以二五相應猶曰小利貞陽息之初也比五即正位何待陰消乎曰乾交坤之始為交之始雖正位之成也陽正位而陰有不消者乎曰有當否之世而返于泰復震成益震巽相通益之初九曰利用為大作元吉无咎大作者震也元吉返于乾元桂復不窮故為元吉也上九亢龍下返成

蓋震為長子是內禪也昔元魏獻文之禪位于孝文也
曰堯舜之禪天下也皆由其子不肖若丹朱商均能負
荷者豈授揭而陋而授之哉內禪之說得毋著于易與
易不言內禪九五之時陽自正位其由上而退于下終
則復始父死子繼為主器之長子故三代盛時惟夏不
降禪位于帝禹餘則未聞也或曰蠱上不事王侯事治
也或疑為讓國之說何與曰不事者讓國泰伯仲雍是
也讓國非內禪也乾家極中五升正上居亢極不幸而
缺下乘五中陽退為陰以成未濟上九曰飲酒濡首亦
不知節也損之又周天元是也其能交乎陰而不失其
陽則為家人之上九曰有孚威如終吉宋之高宗壽皇

是也故順其時則息逆其時則消日中則昃月盈則食
天地盈虚與時消息消息者易之大義也九五當陽之
大人何以上發有位乎曰五而不知有上五即有悔之
亢龍也有所屈以伸其所尊故于蠱有不事王侯之尚
于賁有无咎之白當泰之二即九五也三陽若彙帝乙
之五不能不下應于二而蠱以遲位賁直不屈泰外而
上轉成衆人正父子君臣之義賁之六五束帛戔戔之
有頤于蒙 故泰賁束須于泰帝有
吝何為乎賁也賁之六五來帛戔戔之吝何為乎曰來
帛戔戔居臣失正枉道以求利也艮山震林當無循于
泰公二既居上五與二陰相比不能近朋而尚于中行
徒悵悵于束帛賁之須賁之吝也白賁之上既遠于二

又不求應于三不隨明往五即動陽成家人轉為九五
所信而為厥孚威如也自五以下元吉大人三仁諸侯
皆莫之信也惟上獨秉五陽知進而不知退知退者嘉貢
也知存而不知亡知亡者宗廟也知得而不知喪知喪
者碩果也上既窮于遯往不能復震出下通三陽成謙以
遯于乾為終曰乾乾之君子雖艮小子而自有終仲尼
曰不怨天不尤人下學而上達知我者其天乎贊謙之
謙也乾之九五謙之九三君與師儒之元位
比之原筮何謂乎曰若有疑也比何疑曰乾初之坤成
坎為疑疑故原筮原者再也當乾之初成坎也居五涂
之中初在應外上又乘陽負固不服其曰輔君疑下之

無輔也其曰不順從者疑下之不順從也比之初爻非
也比也比未成坎羣陰交偪惟恃六二之應若亡之時
已由坎而出震建侯三動即成既濟屯雖萬物始生而
比則天地始遂故比為先王而屯為君子屯之建侯由
坎返初保位既定上應于四內之諸侯故雖磐桓志行
正也比初無應遠在殊俗惟恃六二得應于五五不親
之其心未孚建侯返屯則四為畿內之諸侯初為要荒
之諸侯二為方伯三為三公以夾輔天子也比屯之世
三猶未變與上相比故為匪人而亦以為官吏之賊
盜敵未有不與官比賊未有不與吏比也三公之任不
重則下民不足以龔三公不得其人則權必下移比世

三上相比致上乘陽五往正之返陽成觀献俘告廟大

有之九三曰公用亨于天子小人弗克小人者比匪也

正動于三成既濟三公而曰君子幾不如舍往吝何與

三在陰中不能自振雷知艮止之訓苟避而不去則為

六三之盱豫盱豫之悔悔于遲也大有以陰交陽五返未

其正反未濟何以為元亨曰陰與陽相對待也陽既

交于陰陰自不能不通于陽大有陰來交陽非姤之陰

來賊陽也一陰初通故為元交相為用故為亨夏時大

王在天萬物盛長故乾後之候即為大有侯外內卦而

言五曰厥孚交如孚者孚于二也交者交于陽也

乾返三而成謙坤返三而成履履兑也故為虎虎金神

也故為武人武人為于大君以陰救而承乾武人之事非三公之職九四為內諸侯當履之世亦不免愬愬故終吉也在比之世羣陰相比外應无首履之上九詳書而旋不與陰比故履之上九猶為元吉而比之上三皆凶然則上九何以言亢乎曰陽未極而上九不得為亢當泰之世陽盈于下而上虛無實三陽往而之上損之六三曰一人行則得其友友者坤也陽極而為亢陽未極而為得友以陰乘陽不若以陽據陰也

四為陰位豫四何以言大有得也既大有得矣而文言勿疑何與曰豫之疑即比五也豫初出震在羣陰之中雖有侯國而不能私外之無偏也故曰勿疑朋盍簪言

同為諸侯以奉天子也易之言朋者皆在下之辭泰之朋亡言六五也損之得友言坤虛也蹇五在位亦言朋來又何說與曰蹇為乾息坤五斷時三已正位謙之君子非三公之臣故得為天子之朋也若豫之朋則比之目故比之初九猶以前禽為喻也豫言疑而比不言疑何也曰豫四失正為或躍在淵之象比則自居正位何必言疑豫則本有可疑之道故以勿疑言之然則四必近于陰可乎曰革而當其悔乃亡革近成既濟也故革九四曰有孚改命言易巽而為坎矣二多譽四多懼近也近乎陽必承乎陽不承乎陽則下據九三而為小過之九四曰往厲必戒言不可往五也比豫之九四所以

由豫也

二譽而四懼柔之為道不利遠者然則為人臣者內柔而外剛得不成外重之勢與四初在應外非工不足以偏之也故以師之世九二在師中吉无咎王三錫命而六五曰長子帥師言非震之二陽不能居師中也蒙之世九二包蒙吉納婦吉子克家六二童蒙幼主九二能包之雖納婦亦吉子克家者世其祿也

二重而四何以輕乎四近于五近而剛則上偪二遠于五遠而柔則不玩三亦三公師何以輿尸蒙何以不有躬乎三以陰柔失正師司偏裨而為將不為衆服上又無應故輿尸蒙以宵人去五而附二乾金故為金夫從坎而毀坤體成巽長

女故不有躬也蒙之九二包蒙如周公之于成王升自
臨來五六坤虛无乃利用禴爲周受命之卦然則臣固
可以代君乎曰周之用亨岐山柔以時升上虛無實自
當升五而正九五大人之位蒙亦九二何以不當升五
乎昔伯益之于夏也禹薦益于天三年喪畢天下歸啓
啓之二年費侯伯益出就國益干啓位啓殺之伊尹之
于殷也放太甲于桐乃自立太甲之七年王潛出自桐
殺伊尹益與伊尹仲尼不言之也仲尼刪書存于世者
無太甲益稷諸篇綴孔傳行而書始出益與伊尹信有
微乎曰益與伊尹不可得知也仲尼何以稱舜有臣五
人孟子何以稱伊尹之志故非至聖之君大有爲之臣

非諱闇不得言攝僖左氏不知此義于隱公不書即位
直目之為攝如息姑為攝僖何以不言桓公而別此隱
公哉推而至于內禪君之盛德非臣子所忍言臣言內
禪則死其君子言內禪則篡其父死君而篡其父避艮之
所以消陽也四既多寒括囊何以无咎乎當坤之世陰
虐無貴六五曰黃裳元吉非吉也黃在于中裳衣失位甚矣
坤以乾為元必適乎乾而始為元吉六五四虐而不能正
六五變化而使草木蕃六四之謹又何取焉然則虐內
諸侯如何而從可四比之六四外比之貞吉比于五也
損之六四損其疾使遄有喜陽存而稱喜損其疾損君
之疾也此六四之義也

上六得位泰何以城復于隍乎泰三之上得友上之三成
兑澤毀坤體城故曰城復于隍也上六在泰泰返成否
與比五无陽同爲凶含泰上六有凶者乎曰復之上六
曰迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于
十年不克征特坤之衆而詭復初之國君宜終有大敗
如比乘陽之无首也含復上六有凶者乎曰夬之上六
曰无號終有凶當乾之將盈也三不應上與五同比欲
決去一陰故夬雖有應而無號爲壯于頄之終凶也乾
象將盈宜決去陰與泰之返否復比之詭初同爲逆也
含夬上六有凶者乎陽陷陰中不復遵常以上乘五雖
得其位亦復違五體坎爲刑獄成兑爲毀坎刑獄而毀

決其首誅死之象也故大過之上六曰過涉滅頂凶三
四與上同為乘陽五既升中三四有承亡無所附雖欲
承上勢又不能故屯之上六曰乘馬班如泣血漣如陽
降為陰陰升為說上既升而得正五陽奔于上陰無據
無應承困之象上六尚以終必致窮以殺其身臲卼者
剝削也故困之上六曰困于葛藟于臲卼上六何以為吉
乎非此陰之時得位而有應雖不承陽與三相附三為
師儒之三公故得與無承之上相比也三公何以為師
儒司徒敎敷五敎而周之六官不見于三傳惟宰與內
史陳法三公則首司徒其周官之遺而師儒三公之說
與

周易筆露卷四

設險上第八

聖王在上必有親賢以夾輔之任親而任賢則陰陽明謝任賢而不任親則孤孤則偏也初建侯賢也六四合婚親也六四何以言乘馬乾陽在下而已處陰中故必求而往吉无不利在坎之四者有約牖之象當坎之時陽陷陰中四動陽通坤成豫重門擊柝以待暴客之義也通陽為坎通陰即為离雷動而上澤動而下水火雷澤迭相為用也又成睽弧矢之利以威天下之義也故聖人于乾通坤曰坎重險也天險不可升也謂五不可干也地險山川丘陵也謂國恃山川為固也王公設險

以守其矜故周之制曰自陝以東周公主之自陝以西召公主之分陝若夾輔也此即設險之義矣周公召公皆親賢也何以云夾輔乎曰此即分陝而言也樓考曰左有太顛諸人武王平亂金陵二公亦有太公望康王則有南宮毛呂伋非親賢並用與齊桓公之伐楚也曰昔召康公命我先君太公曰五侯九伯女實征之以夾輔周室賜我先君履東至于海西至于河南至于穆陵北至于無棣康公之命武王命也若不親賢並用則尊之同于杞宋之上公遠之同于許之太岳楚之荊蠻何以命之夾輔哉

聖王之世未有不封建者有封建之實有封建之名無

其名而有其實計之上也有其名而有其實計之次也有其名而無其實計之下也無其名而有其實無害有利有其名而有其實有害而有利有其名而無其實無害而無利終則有害有害者何天下之勢有土崩有瓦解土崩可以復積瓦解不可以復完有害而有利何逆則連率以上干天子之命順則連率以翼天子不合諸侯不能一天下也無害有利者何諸侯之子孫一身不盡則無不可興起也何謂瓦解秦隋之亡不旋踵唐宋之滅不再興何謂土崩漢之七國晉之八王其翼戴則周之桓文也三晉田齊擅秦以秦周秦何能滅周哉秦雖滅周而不并六國不為帝天下虛無君者二十七年

周之亡亡于六國非亡于秦也無害而有利何周雖封建盡八百祀元則子孫分布漢北且盡于西之大荒而當元之時蒙古諸色目人出為行省平章御史臺事遇及罷黜輒受代也何謂實何謂名封建之制曰列侯曰外藩曰五等食邑五等食邑有其名而無其實者也列侯若有其名而有其實者也外藩有之一為唐國無與于中夏一為外藩遼金元之部落也故元魏之亡亂于六鎮孝文慕華風五失其信致田有餘金人之亡亦以亓渤海而遠訴王公于設險豈可一日忘哉

封建易治為郡縣勢也既郡縣矣而乃為封建者若漢與明皆有意于從古矣漢有淮南濟北七國燕蓋之禍

明有請難之師寘鐇宸濠之亂封建何可復乎曰封建
固附內變生郡縣置亦外訌作其郡國並置乎曰漢之
初也固若是矣曰漢國少而大是以亂生國多而小亂
何自發哉郡國並顯賢也郡縣有事俟國得而救之制
之俟國有事郡縣得而救之制之是故言封建必審地
利審地利必爲分析地相錯則險見險者王公之所設
也

設險中第九

地相錯則險見何也周之時千八百國諸侯封地不過
一同似無險也武庚之封也三叔監之管叔在于鄭居
武庚之南河在其北霍叔在于霍處武庚之北河在其

南分守河津以詎鎬京之路則以河為險矣微子之宋與武庚遷鄘聲援相應故令蔡叔處其南蔡之地以監宋也周之衰也昭王南征膠舟于漢穆王遠游居于西鄭而牢虎于鼓鄭之間牢虎之區必有力士所以翼西鄭也東遷之後齊晉勃興而以泗上諸侯權行天下竹笑中牟五鹿城楚邱緣陵晉文之伐楚欒枝謂表裏山河鄭之敗中行桓子于邲軍款鄭士會設覆于敖前上軍不敗晉悼復伯圍彭城攻偪陽成虎牢豈不以險也哉蘇秦者彝士也而富于地利漢中巴蜀之險古未之開也秦不得用于秦而揣秦之破從乃陰遣張儀然六國地割未有吞于秦者也蘇秦之言曰秦攻楚各出銳師以

佐之軼絕其糧道趙阻河漳燕守常山之北秦攻韓魏
則楚絕其後齊出銳師而佐之趙涉河漳燕守雲中雲
中者與西河接壤秦攻魏故燕守雲中也秦攻齊則楚
絕其後韓守成皋魏塞其道趙涉河博關韓魏為秦兵
所由來趙之博關與齊西北斜接也燕出銳師以佐之
秦攻燕則趙守常山楚軍武關齊涉渤海韓魏各出銳
師以佐之武關者秦之後也秦攻趙則韓軍宜陽楚軍
武關宜陽者三川之道亦武關也魏軍河外齊涉清河
燕出銳師以佐之或曰韓魏與秦接秦既伐燕韓魏何
能出銳師哉曰此秦令從之辭也宋人之言曰六國之
戰不在于齊楚燕趙也而在韓魏之郊秦滅六國必先

自韓魏自時厥後郡縣之勢成而設險皆以山川爲固
蘇秦甚之也其與同分析離合著于篇
秦并天下爲三十六郡其故地惟京師瀧西北地上郡
蜀郡而已得周之地爲三川郡得韓之地爲潁川郡得南
陽郡上黨郡得魏之地爲河東郡碭郡泗水郡得趙之
地爲太原郡鉅鹿郡邯鄲郡雲中郡鴈門郡代郡九原郡
得燕之地爲上谷郡漁陽郡右北平郡遼西郡遼東郡
得齊之地爲齊郡東郡琅邪郡六國惟楚之爲最大桂林
象郡而外皆楚地也
漢興懲秦郡之大分立諸侯王國史傳所載天子自領
惟內史蜀三河上郡北地等郡而已武帝用主父偃策

分諸王地封子弟為侯侯國皆別屬漢郡一不領于王國故郡大而國小至于孝昭之世郡國百有三侯國亡二十雖封罷非一時即郡國并置之義也秦之京師高帝為內史武帝改為京兆復分置左馮翊右扶風蓋以渭洛為險也馮翊阻洛以翼渭其東則河流也扶風據渭以跨涇其西則隴坻也京兆則得渭南之地以抵關門猶屋其疏也分三川之西京兆之東南為恒農郡函谷武關在焉恒農居京師之東南漢中居京師之西南猶左右臂也恒農以北即河東郡高帝置河東太原分上黨及河東東郡立河內郡河內北阻太行東西南皆以黃河為固河內之東為魏郡魏郡治鄴則以太行為阻

以漳衛二河爲輔魏郡北接鉅鹿鉅鹿之北高帝分立
常山郡西拒關門其東拒滹沱河也魏郡之東衛河下
流分北海置平原郡南盡濟北諸山西盡徒駭河平原
之西即清河也漳水之北隹一袤彊而南則逾河是南
多而北少也漳爲險也北海者平原之東據齊之北濮
也千乘者北海之西南齊郡之北阻漯水也北海之東
琅邪之北爲東萊表東海也逾平原千乘而北析渤陽
爲渤海郡其北之安次與燕陽則北阻漯水今永定河
也平原之南爲濟南故齊郡西竟也泰山北竟多山故
濟南之地西南狹而東北廣濟南之南平陰之東東盡
萊蕪南至陵尾皆泰山地也渤海之西漁陽之南分置

琊郡東南據易渥二水西則阻關門也琅邪之西魯國之南為東海東以沂水為限西南以泗水為限也故南不踰淮西不及詩泗淮之南江之北合九江為臨淮郡淮之下流以淮泗交匯為險其西南則淮陵諸山也九江之南合會稽為丹陽郡其西南以天子鄣其東以宸澤其北則江也丹陽之西江之北合九江為廬江郡江南合長沙及會稽之西為豫章郡廬江之險西北以灊東南以江東北以巢湖豫章之險東北以彭蠡西南以嶺逾嶺而西為長沙焉分長沙之東南隅為桂陽郡分長沙之西北隅為武陵郡分長沙之南境為零陵郡桂陽以耒水為險零陵以湘水衡山為險武陵以沅水為

險也武陵之北為秦之南郡高帝分南郡漢水之南為江夏郡南以湖西南以江北以淮西北以雲夢冥阨之北為汝南高帝分潁川之南南陽之東地也南阻淮北跨潁西則以濉水潁川之北淮陽之西又分河南之東為陳留郡北以河南以鴻水西以蒗蕩渠也泝江夏漢水而上為巴郡巴郡之北為漢中四塞之險也高帝分巴郡之西為廣漢郡北以東漢水上源為險東以劍門南諸山為險西以中江北諸山為險漢水東北即漢中武帝厚其離也又分漢中之北為天水郡漢中之西為武都郡天水所以抗北地武都所以限隴蜀也北地之南天水之北為安定郡以涇水高平川為水險以六盤

山為山險也北地之東為上郡高帝又析上郡之東太原之西為西河郡專以河為險也其東北踰鴈門則定襄郡也武帝攘胡四夷復增河南四郡西至玉門通鄯中置牂牁郡開滇池置益州郡開邛笮置越巂郡又于中江之南岷江之北置犍為郡其南則為桂林為鬱林郡桂林之東為蒼梧郡北敝五嶺東障三江蒼梧之東為南海郡蒼梧之西為合浦郡昭帝又分隴西置金城郡此皆中原世守不易之地也惟黔中則時通時塞若夫高句驪之樂浪元菟越南之交趾九真占城之日南要荒之外時而羈縻焉

前

漢之國凡二十惟趙本郡鄢蔡本荊楚之舊名而不仍

其地楚則都彭城與沛郡臨淮相犄角也河北廣陽之燕涿漁陽遼東遼西右北平之所制也趙中山廣平真定常山魏郡鉅鹿之所統也河間廣川平原清河之所恃也膠東膠西齊郡琅邪之所倚也城陽菑川北海千乘之所固也濟陰濟東魯山陽泗水琅邪東海平原陳留東郡之所畏也江都臨淮之所奉衡山廬江之所伺也內以防外外以伺內光武舂陵之所以興也

秦三十六郡各有監御史監諸郡漢省之但遣丞相史分刺諸州無常員光武建武十八年復為刺史十二人各一州其一州屬司隸校尉王國亦屬之于是封建之意失而郡縣之勢成後世分省之所由肇也光武遷子

河南故以河南屬司隸領河南京兆馮翊扶風弘農猶京師也外薄于河而運于京師蓋以河東河內為藩屏然東南一隅僅以伊洛為限而不及潁川陳留是失其險矣嘗平黃巾之亂侵及潁川近且及于畿內東偏皇甫嵩之功不亦偉哉由是而東為豫州領潁川梁陳沛魯東盡泰山之麓西扼鴻溝濄水南至淮西控京師四戰之地也豫州之北領陳留東郡東平任城泰山濟北山陽濟陰為兗州南扼鴻溝西拒河東北盡泰山山東之襟喉也踰河而北領魏郡鉅鹿常山中山安平河間清河趙國渤海東北至于滹沱北至于長城西至于漳北至于衛河北之要領也山東以兗州爲為襟喉則自臨

之青州領濟南平原樂安北海東萊齊為突奧矣況付
以東泰山之北衛河以南誠一大都也而青州之中又
以平原為咽喉臨淄為心腹河北以冀州為要領則總
塞之幽州領涿郡廣陽代郡上谷漁陽右北平遼西遼
元菟樂浪為門戶矣長城以北大漠以南誠阨塞也而
幽州之中又以遼東遼西右北平上谷代郡為屏藩漁
陽為庭宇關門之險與幽州共者為并州領上黨太原
上郡西河雁門五原雲中定襄朔方而日逾河與隴西
北地共險阨矣南則至于太行然上黨至朔方之為北
竟幾二千里猶之益州治漢中與蜀為以南聲聞不相
及也極并州之西為涼州領隴西漢陽武都金城安定

北地武威張掖酒泉燉煌及諸屬國北所以蔽氐羌南所以捍巴蜀也梁州以南為益州領（廣漢漢中巴郡）蜀郡犍為牂牁越嶲益州永昌益州及諸屬國東以夔巫諸山及延江水為限荊州之歸宿也益州之東領南郡江夏零陵桂陽武陵長沙南以五嶺北且至淮然與恒農巴郡夾處漢水大漢水之險差不若漢初南郡江夏以漢為户也荊州之東為揚州東北傳于江西北傳于淮領九江丹楊廬江會稽吳郡所據章淮有彭蠡之險不若析彭蠡于荊州以會稽西郡及黟歙之諸山為險也荊州之北為徐州領東海琅邪彭城下邳廣陵其地為最狹南傳江北沿泗西拒淮東北傳太山者大使之也荊州之南為交州東盡合浦西

捴曰南直荒服也

晉平孫氏凡州十有九司州本司隸雍州治于曹魏領廣州治于吳暨秦寧平四州皆新設也梁州分于泰始三年領漢中梓潼廣漢新都涪陵巴巴西巴東八郡盡懲蜀人守險而以房陵上庸為間道故專抗漢水稱之曹魏析京兆馮翊扶風安定北地新平為雍州立重鎮以捍蜀也雍梁既分于東秦州不得不分于西領隴西南安天水略陽武都陰平亂蜀之險在焉其涼州則止榆中以北故張氏據河西楊氏亦守仇池秦涼不相攝也寧州蓋之南部牂牁仍隸益州則是析牂牁以西犍為以南全以大渡烏江為險平州之置因慕容廆盡析右

北平以東然郡治昌黎是晉之失策也 注宋本

惠帝分荆揚置江州北至于漢南傅于海是以西北為重也懷帝分荆州及廣州置湘州又析江州之桂陽而南且至于蒼梧東極于始興其治在長沙而西北重而東南輕也劉石雲擾南北遂分梁益又為李氏所有南之當土僅有江荆湘交廣古州而已故江左常以荆州為重揚州江北諸僑郡次之義熙以還豫州之境或南或北不足述也

宋武崛起削平秦燕幾致混一視東晉時為大青兖梁皆復其故元嘉之世復于襄陽治雍州汝陰治司州江夏治郢州雖豫州多九江新地其陳留以東皆劉宋有

也大抵北不踰滹沱西不越武關西北不至隴坻而中
原蕩蕩以西洛陽恒農諸郡不得有焉是以鴻溝爲限
也明帝世淮北陷没至于南齊日益狹小北兖州治淮
陰青州治鬱州冀州治漣口其地相去不之百里一舟詠
州所領僅止三部志之邊荒至乃如此可勝言哉梁州
雖存四十五郡無民戶所分益州以南之巴州交州以
南之越州徒修其民無救于險也宋齊以後西以河池
下辯漢中爲險中以鄖鄉義陽爲險淮西以壽陽鍾離
爲險淮東以廣陵秦州淮陰盱眙爲險或亡于墨或亡
于陳至隋氏而遂臨一
隋氏復立九州徐最狹小臨于淮泗河北冀兖之分以

河河東爲兗河西爲冀江南荆楊之分以嶺嶺東南爲楊嶺西北爲荆爲郡一百九十州太而郡小行省之勢成矣

唐初分天下爲十道在關之內者二隴坻以東爲關內道隴坻以西爲隴右道得隋雍州地依于河者二東極于海北至于河南至于淮曰河南道得隋豫青兗三州地雄五縣跨河北城臨大河長橋架水古稱設險是也西河之東井陘之西曰河東道得隋冀州之西南地太行之東河以北極于海曰河北道得冀州之東北極附于山者東濮之東西漢之西南極于江北至于南山曰山南道開元中又分南山以東爲山南東道漢水之西

劍門之南曰劍南道與山南同得隋梁州地附于江者二江之北曰淮南道得隋徐州及揚州之北豫州之東地江之南曰江南道得隋揚州地嶺之南曰嶺南道得隋揚州潮州之南地開元初又分江南黔以西彭蠡以南曰江南西道于是天下有十二道矣開黔中置黔中道于京師城內置京畿采訪使于東都城內置都畿為十五道其實十三道也

開元初事北邊天寶以後安史亂遂成節度使之勢迄于滅凡節度使四十經略使五防禦使四觀察使五惟河東朔方范陽嶺南為最大其小者止三城而已先術以之帥思明元困以之殘衆寇河陽大同皆天下

之險也故唐之盛也遠至五管并統于嶺南道及其衰也關內一道乃有鳳翔隴州常涇原坊在上為北在下為師上不能馭下下畫形勢自守以要天子節之錫命不上承五部是尚哉

宋之疆隅狹小元豐中分路至于十之離析之故頗有可取焉附于京者四在東者之以泗為界曰京東東路南盡于淮泗西至于泰山濟南介于中是以濟南為門戶也曰京東西路泗水以西河水以東南至于應天是以應天為堂奧也在西者之論之淮為界南傳淮之西南傳于廣曰京西南路淮之東為北路繞河至濟曰京西北路跨河而北為河北以河分東西之路河之東曰河北東路河

之西曰河北西路惟河東三面距山故無所分屬涇水以東關門以西汾河以南曰陝西路陝之西也河中何以不屬河東而屬之陝西與曰河中在河東則陝之河曲無隔河中在陝西河東有汾可挖也隴坻以南為秦鳳路陡之武都陰平昔之秦州通隴蜀之險莫要于此金人南犯吳玠吳璘屢挫金人于大散關非璘玠之武也勢使然而用之得其道也在江之南為兩浙路南渡分臨安平江二府與鎮江安吉常嚴江陰為西路紹興慶元瑞安婺台衢處為東路是以浙江分也淮之南亦分二路淮泗合流之東盡于江海為淮南東路淮之西北南至江為淮南西路[illegible]皆以淮水分也江之南亦有東

西路震澤之西彭蠡以東為東路彭蠡以西為西路荊州舊分湘州宋則曰荊湖以沅水而分南北漢水之東沅江之北曰荊湖北路故地至于靖州沅江之南曰荊湖南路故地不越于岳而越于撫浙東江西之南曰福建路宋聞于李氏猶唐黔中也川陝則分四路曰成都路秦之蜀郡唐之劍南也曰潼川府路漢之廣漢犍為唐之劍南東川也曰利州路漢之漢中及恆需不西南地唐之山南東道也曰夔州路漢之巴郡唐之山南西道也其實即唐之四道也嶺之南再分之路蒼梧以北為廣南東路蒼梧以南為廣南西路其實一路也燕雲十六州宜和始入為燕山路旋沒于金宋之險至于河北

西北

元并天下遂有行省之名今部院所由起也中書省領
之直隸山東山西及河南布政司河北地也行中書省
凡十有一曰嶺北和林之地今之喀爾喀也曰遼陽明
遼東布政司今奉天尹也曰河南曰陝西曰四川曰甘
肅曰雲南明及今仍之也曰江浙明分震澤以北曰江
南為南直隸布政司分福建宣慰司為福建布政司曰
江西明分廣東宣慰司為廣東布政司曰湖廣明分廣
西兩江宣慰司為廣西布政司曰征東明遼東東南地
也惟貴州為明所開設天下之勢不以山為固則以川
為險元之江南隸于江浙江北隸于河南彰衛懷隸于

守者右河與江之險未失也明人起于東南重內輕外并河淮之濱于江南于是江南之地大而河南之地狹析河北三府而河之險失析襄陽歸于湖廣而漢之險失古人設險之義泯不可得而知也悲夫

設險下之上第十

有無定之險有一定之險何無定之險古人因山川以造城郭也非因城郭以定山川也周文公因瀍澗以作東都齊桓公因河水以城五鹿至周之衰穀洛鬥毀王宮東漢之世河南徙而五鹿失其險晉悼公城虎牢以服鄭踰漢之限自楚漢至于南北朝皆成險要然自唐中葉以後河北之難發險在于河陽三城而古圍渡木刀溝

之險古未聞也宋都大梁與燕山無交皆以南北而不
以東西元都幽州瀕海爲屬魯河而虎牢之險泯矣
此所無定者也有定者禹貢山川之分一行山河兩戒之
說亡形勢家所讀易改而山不移然川之移河爲最
甚其次汝潁以南諸水若江淮濟漯自古及今迄未之
改也昆侖之山河水出東北流一曲而西番北達河州一
絕流入于關河猶大山南至西寧猶河州與河流合自
此以下至于東海皆以河爲險焉河之上流河套龍門
爲天險河套利于據龍門利于守河之下流或南或北
南則以清口爲匯北則以梁山濼爲匯又北則以九河
爲匯清口軍之所販梁山濼軍之所藏也濟三伏流河

小而不為險險在于定陶祝柯定陶截黃之上流稱古河流爽湛以白馬黎陽為險也祝柯近山而水直上其源迅急泰晉之河南也臨之北為衛衛水之要有三焉其一為楚丘衛之所出也其一為臨清衛之所轉也其一為丁沽衛之所入也而臨清東北之德州亦為衝道之衛與景州峙焉山東之險以臨清為首而德州次之河北之險以景州為首而丁沽次之古人所謂車班班入河間然景德二州無險可扼而不得謂一定以其近于陸也河淮之間為泗由沂州以西屬于清口而彭城為會然形如釜底不可用也故楚以為都而不能久劉宋以為重鎮而不能守地使然也然明淮泗之間以何為

險泗水上流與彭城對峙之夏鎮非沛縣也泗水下流邑邳王城諸山泇泗交會之臺莊非嶧與下邳也泗之南為淮其險在于泗州之陸澤其次則壽春之芍陂鳳陽之臨淮也惟江闊而亘故隨處皆險然險中之險亦有數焉松滋而南至于瀘口李冰鑿石以避險一也由瀘縣分鄂江越成都東北至成都東南為雙流縣二也由雙流至嘉定合若水三也由嘉定至敘州合馬湖金沙二水四也由敘州東北至于重慶合巴江五也出夾六也由歸州而東至武昌與漢水洞庭合七也故宋齊之世江夏太守為郢州諸稱重鎮焉由江夏而東至潯陽江合彭蠡八也故周瑜統吳全軍而屯于柴桑

者九江也潯陽之東江迤北而至皖城之池河口北接桐城為樅陽江八百丈九也樅陽之東為皖城人所設險自朱光以後皆然也樅陽東迤北至于和州之西梁山王元謨築城以禦魏師其東岸為東梁山十也江由梁山而北行至于金陵城西北渦江始東行其西北岸為浦子城中有洲再繞而行十一也浦口之東至于京口南北運河之所通金焦之所峙十二也京口之東迤東至江陰江東而東流迤邐十三也江陰南之閘以同為江陰以東至于通州隔岸不相望而狼山福山中流視若壁然十四也而東之劉河白茆次之江之北流為震澤震澤以通吳越也震澤之南自歙傳于海為錢唐江以限

浙東西也江之上流為金沙江金沙江之西為瀾滄江
怒江金沙江之南為怒江怒江所以限夷面也瀾滄之
曲在于入理洱海之曲稱天府焉金沙之險在于會理
瀘沽所合迤北而其流始盛金沙之東有牂牁江自威
甯而東迤北會江于涪其險在于遵義溪流綦溪林木
箐密明播州也延江南流入于廣西合雲南之盤江而
為左右二江其險在于潯州由潯州而東至梧州入廣
東至廣州三江口以入于海即古之溫水故廣州為南
服一險要也而肇慶之陽江韶州之南江惠州之東江
次焉江之上流為漢沔漢以漢中為險鄖陽及樊城漢
口次焉沔以陽平為險閬中及合州次焉漢之北為渭

渭之北為涇涇以邠為險渭以吳岳及朝邑為險大河以南伊洛汝潁今昔不同伊洛交會之汜水汝潁交會之潁上險不易爲其在于海則守在四夷也陸地則西以天山北以大漠故天山有南北西路蒙古有内外之別天山蒙古之南為長城玉門嘉峪肅關偏頭甯武雁門紫荊居庸山海之險古今一也長城之南西[illegible]隴坻武功寶雞武都陰平可用也又東為崤函函谷武關潼華可扼也崤函之東藍耳以塞三川大隧直轅冥阨以荊荊襄也又東南至于隨邊北至清流而止天所以限江淮也清流關北至于盱眙湖口天所以分淮東西也隴坻之南為劍門巴蜀所恃也隴之南為三天子鄣南

以異治州東以扼甌越也長城之東南為太行傳海而

止並關丹陸軍都可據也而曲陽之恒附為太行之南

為太山自濟以純沂所以分青兖也江湖之南為衡山

為五嶺所以閡南粤而殊內外也王者因勢而合之但

昔因勢而識之衆人昧勢而失之險之所以言設也

設險下之下第十一

知常久之險而不知一時之險非明也夫一時之險非

幸遇也太上能因之其次能為之其次能防之其次不

及防不及防險雖設而不能用也因者能使人失其險

慮者慮我之險有防有不防也防者因人之攻而防之

至于不及防則有險如無險矣故太行孟門不為固劍

閣廢斜不爲峻長江天塹不爲限是故善爲國者必周知乎地而登其理據山水者背山水而來則險失共山水者先得山水之險則險失共山水之險而一處山之背水之上一在山之尾水之下則山之首水之上其險得山之尾水之下其險失不特此也同此山水有據者有已者有伏者有避者知山川之險而不知險中之忌山林險阻沮澤難行之地言形勢者之大忌也前後峻而中有水曰絕澗四面峻而澗下爲天井三面環而難出曰天牢草木深而鋒鏑莫施曰天羅卑下而車騎莫通曰天陷此六者地之忌也善用者用其忌而得其利是故絕澗天牢可以困之也天井可以陷之也天羅

天陷天隙可以伏之也不特此也因人之險而使各守其險封建與郡國同也各守其險則各無險各無險則交可以合欸夫有險而交不合險不足用也合交矣不不足以制諸侯交雖合而不固也足以制諸侯矣而無仁義以懷之雖固而終不攜也故曰我可以往彼可以來為交地諸侯之地三屬先至而得天下之衆為衢地交地則無絕衢地則合交嗚呼此王道之窮也

乘墉上第十二

坤通乾而言伏戎乘墉何也陰括欲以衆干陽陽不能不拒陰四為外卦與二同功坤土為城故三為伏戎而四為乘墉五何以言號號指乎方二之欲于五五失其應不應為寇故號咷乾通坤五之二成師師來遇同人而自獲請也天生五材民並用之去一不可何能去兵兵者聖人不可一日忘也故有大師之遇指無乘墉之志有弗克攻之墉始獲大師之遇故同人之九四曰乘其墉弗克攻吉其曰弗克攻未可必之辭也有墉必有乘有乘必有攻明乎攻始明乎乘墉者戒也明乎乘奈何

曰城之四竟曰城之外曰城之池曰城之巷戰